佛阿毗曇經出家相品第一 卷上 伯

陳天竺三藏真諦譯

以一千阿僧祇世界衆生所有功德
成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德
遍如来身毛孔功德成佛一好如是
成就八十種好功德增為百倍乃成
如来身上一相所成就三十二相功
德增為千倍乃成如来額上一白毫
相以一千毫相功德增為百倍乃成
如来一頂骨相一切飛天所不能見
頂如是不思議清淨功德聚成就佛
身是故如来於天人中最為尊勝佛
言往昔諸佛所說汝等比丘若見十二
因緣生相即是見法若能見法其則
見佛說如是語其義何也其義者以
是因緣見十二因緣生相有生無生
即是見法若能見法有生無生即是
見佛以隨從慧復次何者為十二因
緣名往古諸佛皆說以二義故說十
二因緣生一從因二從緣復應作二
義觀之一外二內其外因緣從因義
何者一切過去未来諸佛種智同說

大戔

如是以從種生芽從芽生葉從葉生
節從節生莖從莖生幹從幹生枝從
枝生萼從萼生花從花生子若無子
則不生芽如是無花則不生子有子
故得生芽如是有花故得生子如此
子亦不言我能生芽芽亦不言我能
自生如是一切法如理而安以是義
故外因緣從因義應如是觀此是觀
因義觀緣義者何如地性水性火性
風性空性其地性者能受種子水性
者能潤種子火性者能熟種子風性
者能增長種子空性者能為種子作
無㝵若離此緣則種子不生如地性
能受種子水性能潤種子火性能熟
種子風性能增長種子空性能無㝵
種子賴時節故種子增長種子增
長故生芽其地性者亦不言我能受
種子水性者亦不言我能潤種子火
性者亦不言我能熟種子空性者亦
不言我能為種子作無㝵種子亦不
念言我藉此等緣能得增長若離此
緣種子則不能生芽其此芽亦非自
作亦非共作亦非自在天作亦非無

因生皆從地水火風空種子時節故
生芽此外因緣應作五事觀察非常
非斷非傳度藉緣故果實增廣從相
似生言非常者此種滅故言非常即
此時種滅即此時芽生以無障㝵故
如稱低起故言非斷種與芽亦不相
似故言非傳度所種種少收子滋多
故言藉緣故果實增廣如所種種即
生相似果此是從相似生是亦不然
如是從花故生子應如理安如是外
因緣應二種觀察如是內因緣義亦
應二種觀察一從因二從緣其內緣
從因義何也所言無明緣行行緣識
識緣名色名色緣六入六入緣觸觸
緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生
生緣老死憂悲苦惱次第增長如是
等苦陰聚集增長如是有無明故有行
增長如是乃至有生故老死增長若
無無明則不生行若無生則無老死
如是有無明故有行增長如是有生
故有老死增長其無明亦不念言我
能造行行亦不念言我為無明所造
乃至生亦不言我能造老死老死亦
[illegible]卷上 第三張 伯
大安

不言我為生所造如是有無明故有
行增長乃至有生故有老死增長云
何名無明所言無明者依六種性稱
為男女何者為六種性如是地性水
性火性風性空性識性其地性者堅
相能成身使身不敗水性亦能持能
潤能軟能濕火性亦能持所飲噉食
味能令成熟風性亦能持歔吸噫氣
喘息吐等此等四大所成內孔即是
空大乃至成名色喻如束荻緣由則
是識性其地性非我非衆生非命非
男非女非自非他如是乃至識性如
是六性緣具故有衆生想常想恒想
有想吾我想婬欲想我想如是等類
種種無知稱為無明有此無明故於
境則生愛著則生瞋恚則生癡此等
貪瞋癡依境故起則稱為行隨事分
別故名為識從此識故復生四陰即
是名色依名色故有諸根以此稱為
六入此聚集故有觸覺觸故想想後
故愛愛增廣故取依取故生後有業
有生故有有以業為因故有陰陰起
故生陰熟故老陰壞故死內煩熱故

憂思想故悲身識陰和會故苦意識陰
和會故不適如是爭名隨煩惱分其間
義故無明其造作義故行識義故識堅
立義故名色入門義故六入觸義故觸
領取義故受愛取義故取更生後有
義故有起義故生熟義故老壞義故
死煩熱義故憂思想義故悲逼惱身
義故苦逼惱心義故不適隨煩惱分
義故苦惱如是不隨實相故則隨邪
行無知故則無明如是無明故生三
種行則是善不善無記故言無明緣
行有如是等行故有善識不善識無
記識以是故行緣識以有善從識故
則生從善名色不善及無記亦如是
生識緣故稱為名色名色增長故有
六門作所應作等知智名色緣故稱為
六入六觸入故生六觸緣此六入故稱
為觸此觸生故故生受故稱緣觸生受
領取諸緣味著故名受緣受故稱為愛
歡悅耽著好色滋味名色不能捨離
深更貪求此等稱為愛緣愛故取欲
更希求後有因身口意業故稱取緣
有作業故生陰此是緣有故生此陰

奉

生起故有熟壞故稱生緣老死如是
十二因緣生更相因賴更相生長無
始輪轉無有斷絶復次業及識等次
生十二因緣故生四支此隨因義何
者為四無明愛業識也其識種子有
為因其名色者業及田為因無明愛
為煩惱因無此業煩惱故識種子不
生長則此因業識種子為田無明故
散識種子愛故潤識種子其無明亦
不生念言我能散識種子愛亦不念
言我能潤識種子業亦不念言我於
識為田用識種子亦不念言我緣此
等故生復次識種子安住業田中為
愛所潤漬無明為窖覆故種子生長
生名色芽於一切無生陰則此名色
芽亦非自造亦非他造亦非俱造亦
非自在天造亦非無因生有如上業
煩惱故識種子增長生名色芽亦不
從此世度於後世而有隨從業果因
緣備足故辟如明鏡覩見面像面亦
不離身度於鏡中而有相似形像藉
因緣備足故如是此身於此處滅於
彼處生有業因緣隨逐備足故辟如月

佛[illegible]經卷上　第六張　稍

輪於三万二千由旬示現於此以鉢
盛水觀見月形月亦不從空墮落於
此亦不度来而有月形像因緣具故
辟如持火以蒼器盛時火然不滅焰
亦不離焰去隨因故然如是業煩惱
生識種子從此生入相續生名色芽
於無主法因緣具故如是一切有支
如理而安如是內因緣從因義如是
觀如是從緣義從因義如是從緣義
如是如修多羅中說如是緣起如是
緣集如是緣如是向毗曇中今當說
妙勝相如男女聚集有婬欲時節俱
會相續識種子於女人腹內起名色
芽如眼緣色藉明生意緣生眼識如
是色為眼識緣境明為開導空為不
礙如是生意無如是緣則識不生若
眼入無閡色等外塵則為緣對明為
開導空為無礙生意緣則依意所作
如是眼色明空生意緣和合故生眼
識則此眼亦不念言我能為眼識作
依色亦不念言我能為眼識作緣境
明亦不念言我為眼識作明導空亦
不念言我能為眼識作無礙生意緣

亦不念言我能為眼識作意緣眼識
亦不念言我藉此等緣所生若有此
緣則生眼識如是耳鼻舌身意識如
理廣如是說安住明中依意及法生
意緣如是廣說如是內因緣從緣義
應如是觀其內因緣義應作五事觀
察非常非斷非傳度藉緣故果實增
廣從相似生此亦不然所以者何臨
死之陰滅故非常即此時死陰滅故
更生餘陰中無間猶如稱侄起故非
斷以非相似故從初心更生勝心故
非傳度緣作小業受大果報故稱藉
緣故果實增廣如所作受業便受相
似果故稱從相似生此亦不然若是
因緣知十二因緣陰生有生無生則
於此時以用一識本所經修四諦則
能證苦以智證集以命證滅以現前
證道以觀證如是見四正諦諸正弟
子即是見法若見法即是見佛隨從
慧行其義何也如是因緣見陰生有
生無生即見二諦所謂苦諦集諦如
是因緣若能俱見見初諦則見二諦
滅諦道諦如是見四諦諸正弟子即

大安

見諸佛隨從慈故則生心念此處云
何所以者如有人見善畫師畫作人
像相好端正即生識云此畫師善能
畫也如是諸正弟子見四正諦即生
念言如來應供正遍知能說此法為
斷衆苦即於佛生無等信心自然善
說此聲聞法甚深微密善能安置則
於法得堅固信於是自然善說此阿
毗曇經為斷一切苦若能隨從即是
善從則於僧生無等信既見實諦故
得清白戒品得離身見及戒取等諸
疑惑皆悉已離如是正弟子得見四
諦具四無等四則離三纏成須陁洹
護決定法向正覺路住於初果薄婬
恚癡故成斯陁含住於第二果離五
種陰纏及九增上結修治道盡諸
漏結成阿那含住於三果盡離色欲
煬自高無明等得寂勝第四沙門果
成阿羅漢住有餘涅槃次漸捨離諸
有隨待時節身壞命終即入無餘涅
槃如是觀身陰生相了知四正諦故
得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果
皆得現前如是多種觀身生相也四

修[illegible]毗曇經卷上 第[illegible]張 但

大幸

眞諦離此觀身生相及了四眞諦
不得解脫道若欲求解脫道求四眞
諦求無等信求戒就沙門果欲求入
無餘涅槃於阿毗曇經應懃觀陰生
相無上正覺教法如是今次論律相
佛世尊天龍夜叉阿修羅迦樓羅乾
闥婆恭敬尊重供養世尊已得善利
已得心願滿足離一切不善法具足
一切善法無愛無取離吾我想一切
種智慧已得自在已斷諸趣已斷別
離無諸煩惱已解脫能解脫轉諸輪
迴生死輪種諸後善增長前善現前
善根令得解脫舒所教化佛現於世
莊嚴善利衆生世尊為眼為慧為義
為法是大法聚於三種衆生佛為軍
師將導教化令人將導為師令人為
師為大商主能知道逕能說善道是
大醫王無上轉輪人中最勝人雄受
最後身沙門大沙門得至沙門無垢
無穢明淨遍見能與明與眼除闇作
明作光度生死海未安令安具足無
等懃具足無等智大勇猛大鎧攝大
威德大雄大神大力大將導世尊為

初世尊為最上世尊吹法螺擊法鼓
竪法幢挂法幡然法燈遮惡趣示善
趣除世間惡除世間險蔽惡道開天
道示解脫道以神通力除以慧力滅
一切衆生心惑雨法雨顯四無畏如
日初出光明照世挫諸異道安置衆
生天道及解脫果已度度他已脫脫
他已安安他已涅槃涅槃他佛世尊
安住摩伽陁國靈刹山林摩伽陁王
頻婆娑羅聞世尊與大比丘衆千數
俱皆是舊學外道諸漏已盡所作已
辦已捨重擔逮得已利盡諸有結於
正理中心得解脫王聞已大嚴駕兵
衆有大威勢以王力故駕万二千車乘
万八千馬騎兵衆與無數百千摩伽
陁國婆羅門居士從王舍城往詣佛
所為欲見佛為欲供養舉華所至處
已王即下輦仍足步入園於時頻婆
娑羅王遥見佛即却五種莊嚴如是
寶衣冠傘蓋寶劍寶莊團扇寶革屣
時摩伽陁王頻婆娑羅偏袒右肩合
掌向佛恭敬作礼三稱自姓名大德
我是摩伽陁王頻婆娑羅如是三稱

佛言如是汝是摩伽陀王頻婆娑羅
亦如是三種大王於汝自坐處坐時
摩伽陀王頻婆娑羅礼佛足已却坐
一面摩伽陀國婆羅門居士俱在一
處亦礼佛足却在一面時摩伽陀國
婆羅門居士問訊佛佛種種慰諭竟
却坐一面又摩伽陀國婆羅門居士
合掌向佛作礼却坐一面又摩伽陀
國婆羅門居士遥見佛已默然而坐
於時漚樓毗蠡迦葉於此大衆中在
近而坐時摩伽陀國婆羅門居士各
生念言為是此大沙門從漚樓毗蠡
迦葉學道為是漚樓毗蠡從此大沙
門學道時佛知摩伽陀國婆羅門居
士心中所念仍向漚樓毗蠡迦葉說
偈問言
汝漚樓毗蠡何所因見故而捨供養火
而從此學道如是等所以應當向我說
汝所供事火云何乃捨置
漚樓毗蠡迦葉合言
飲食等諸味貪嗜此三種如是等過患
我深見所以是故捨事火心不生安樂
佛言

汝心不安樂　飲食等諸味　云何心不樂
人天中勝道
汝今應答我
迦葉言
我見無餘滅　道寂為第一　於世間欲樂
心不生貪著　更無別異相　故不從餘教
是故捨事火　心不生安樂　供養奔事火
我昔心邪盡　緣此得解脫　我實大盲闇
隨從生死流　不識正真道　今始見無為
如來實善說　大眾所歸依　世尊為軍主
我今已覺了　瞿曇實諦理
佛言
善來修行道　汝所念皆是　善分別法相
其緣勝已得
迦葉汝當決眾疑時長老漚樓頻螺
迦葉即入三昧如所起心於東方住
於虛空界現四威儀行住坐臥身內出
火長老漚樓頻螺迦葉身出種種光
焰青黃赤白紅水精色現變神相身
下分然身上分出清冷水如是南西北
方種種示現神通變化竟攝還合掌
向佛作禮而白佛言佛是我師我是
佛弟子如是三說如是迦葉如是迦

業我是汝師汝是我弟子迦葉汝坐
於汝座隨意坐時長老漚樓毗蠡迦
葉還本座坐時摩伽陁國婆羅門居
士作如是念定非大沙門從漚樓毗
蠡迦葉學道乃是漚樓毗蠡迦葉從
大沙門學道時佛世尊告摩伽陁王
頻婆娑羅大王色亦生亦滅此生滅
相應當知識想受行亦生亦滅此生
滅相應當知大王色生滅法善男子知
是事已識想受行生滅法大王善
男子知是事已知是識已大王善男
子知色不著不取不住不入計識
想受行為我善男子知是已不著不
取不住不入大王善男子計色為我
不著不取不住不入作無我心我說
是人則得無量無邊解脫生死時摩
伽陁國婆羅門居士各作是念言若
色非我識想受行非我即是誰當成
我人衆生自體能作所作能起所起
能知所知如上等事則應不生不有
在在處處所作善惡業果誰當為受
誰捨此陰誰受後陰尒時世尊知摩
伽陁國婆羅門居士心中所念告諸

大右

比丘有稱我者皆是凡愚無知隨從
他語皆無我無我所苦生故生苦滅
故滅行生故生行滅故滅依如是學
因緣故生衆生身行如来知衆生接
續及生滅諸比丘我皆見以勝眼清
淨過人中眼若衆生生滅善色惡色
若勝若劣若生善道若生惡道如從
業法我皆如實知此等衆生具身惡
業具口意惡業誹謗賢善具邪見法業
因緣故身壞命終即墮惡趣生地獄
中又此衆生具身善業具口意善業
不誹謗賢善正見隨造正見業法此
因緣故身壞命終即隨善道生天中
如是等我皆知見我亦不說言此是
我此是衆生此是命此人此作此能
作此生此能生能起所起能知所知
如上等事則應不生不有在在處處
受所作善惡業果捨此陰受後陰別
法相賴其法相賴者此法有故是法
生如無明緣行行緣識識緣名色名
色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛
愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂
悲苦惱起如是等大苦陰聚集此學

大安

無故此等滅此無明滅故行滅行滅
故識滅識滅故名色滅名色滅故六
入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受
滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅
有滅故生滅生滅故老死憂悲苦惱
等滅如是等大苦陰滅如是比丘有
為皆苦涅槃寂滅因集故苦集因滅
故苦滅斷本則不復續不相續故滅
如是極法苦邊比丘云何名滅即處
有苦滅故即寂滅即寂滅即盡已此
是寂靜處若離一切煩累則愛盡離
欲寂滅涅槃時佛世尊重復告摩伽
陁國頻婆娑羅大王是色為常為无
常無常世尊此苦為常為无常苦是
無常世尊是生滅法然聲聞正弟子
作如是想隨從我此是我此我物此
是我所是事不然世尊大王汝意云
何識想受行為常無常無常世尊此
等苦為常無常苦皆無常世尊若此
苦是無常則是生滅法然聲聞正弟
子作如是想隨從我此是我此我物
此是我所是事不然世尊必如是等
故大王若有小色過去未來現在若

内若外若廣大若微細若增若劣若
近若遠此等一切非是我我所以如
是如實應以正智觀若有受若有想
若有行若有識過去未來現在若內
若外若廣大若微細若增若劣若近
若遠此等一切非我我所如是如實
應以正智觀如是正弟子如是知見
故厭色受想行識等亦生厭厭故離
厭離故稱得解脫解脫故得見慧我
生已盡諸漏已盡所作已辦不受後
有說如是等法時摩伽陀王頻婆娑
羅無復諸染離諸垢識於法得法眼
淨時八万諸天無量千數摩伽陀國
婆羅門居士於法得法眼淨時摩伽
陀王頻婆娑羅見法得法解法入甚
深法度希望心度諸疑網不從他教
更無餘信於佛教法中得無畏從座
而起偏袒右肩合掌向佛作礼而白
佛言世尊我已得過我今已得過已
我今歸依世尊及比丘僧憶持我為
優婆塞從今日乃至盡形壽歸依不
煞生業清淨願世尊來王舍城我盡
形壽供養世尊衣服飲食卧具湯藥

佛[illegible]經卷[illegible] 第[illegible]張 [illegible]

等供具願世尊與比丘僧俱受我請
摩伽陁王頻婆娑羅請已時佛世尊
嘿然而住摩伽陁王頻婆娑羅知佛
嘿然受請頭面接足礼辞佛而退
尒時世尊向王舍城次第行已至王
舍城住王舍城柯蘭陁所住竹林時
王舍城有道士名删闍夷出化未久
其等承習師始適無常其有二伴將
領徒衆一名優婆底沙一名古利多
領諸徒衆其等二人共作是約若有
先得甘露勝果者必相分遺時長老
阿說者於晨朝執持衣鉢入王舍城
乞食時優波底沙道士於王舍城出
行道路有小緣事故優波底沙道士
遠見長老阿說者心生歡喜鄭重觀
視執持衣鉢見已心作是念在此王
舍城內出家學道者不見有人威儀
如是此出家人我今宜問乞士誰是
汝師汝何所為而出家耶汝從誰法
欲訊訪故於路而立待長老阿說者
至時優波底沙道士問長老阿說者
言乞士誰是汝師汝為誰出家汝從
誰法長老有瞿曇沙門是釋種子剃

除鬚髮著壞色衣有於正信捨離有
為出家學道無上正遍知正覺道此世
尊是我師我為其出家我從其法長老
為我說其法耶長老我年尚幼稚學
日復初淺是故我未能說如來無上
正遍知甚深廣大法我今且略說法
中之少義願為說之我唯須義不須
文字時長老阿說者而說偈言
若法從因生　如來說此因　滅如是等因
如是世尊教
說如是等法時道士優波底沙無染
離垢於法得法眼淨時優波底沙道
士見法已得法已解法已入甚深法
度諸希望心度疑網不復餘信不從他
教於佛世尊法中得無畏從坐而起
偏袒右肩合掌向長老阿說者作礼
重作是言如是等深法世尊教所說
無動無憂惱無數那由他劫昔來未
聞見世尊今在何處住即在此王舍
城栢蘭陁住處竹林時優波底沙道
士聞長老阿說者語已心生歡喜頭
面礼阿說者足已而退時優波底沙
道士往詣古利多道士古利多遙見優

波底沙道士已作如是言汝諸根乃
尒清悦面色清淨皮光白色長老汝
已得甘露耶如是長老長老為我説
法時優波底沙道士而説偈言
若法從因生　如来説此因
如是世尊教　長老吏為我宣説
若法從因生　如来説此因
滅如是等因
如是世尊教
説如是等法時古利多道士無垢離
垢於法得法眼淨時古利多道士見
法已得法已解法已入甚深法度希
望心度諸疑網不復餘信不從他教
於佛世尊法中已得無畏從坐而起
偏袒右肩合掌向優波底沙作礼重
作是言如是等深法世尊教所説無動
無憂樾無數那由他劫昔来未聞見
世尊今在何處住即在此王舍城柯
蘭陀住處竹林便可共往詣世尊於
世尊所修行梵行宜往觀詣彼衆彼
亦有智人如我等者時優波底沙與
古利多道士告諸婆羅門弟子言我
等欲於佛世尊所修行梵行汝等今
何所作答言我等若有所知皆籍師
教師若依世尊修行梵行我等亦隨

佛阿毗曇經卷上　第三張　滿

師出家汝等婆羅門當知今正是時
時優波底沙古利多各有眷屬二百
五十人出王舍城往世尊所於是時
中佛世尊為無數百千衆生說法世
尊遥見優波底沙古利多二道士各
有二百五十眷屬導從遠見是以即
告諸比丘汝等觀覩此二伴各領徒
衆在衆首行来詣此優波底沙古利
多等如是世尊此二人當成我第一
調從弟子一者神通第一二者智慧
第一時衆中有比丘而說偈言
見此二人来　優波底沙等　及古利多来
未至此竹林　世尊今懸記　無邊佛智慧
諸根過世人　満足波羅蜜
世尊於世中　最上彼衆二人来應為
大弟子世尊已懸記一神通第一二
智慧第一時優波底沙古利多等来
至佛所頂礼佛足却住一面而白佛
言我等願得於世尊所出家受具足
戒作比丘於世尊所修行梵行優波
底沙古利多等道士於自然法教得
出家受戒作比丘已時諸比丘於最
朝時執持衣鉢入王舍城乞食時王
舍城人民見剃鬧夷道士徒衆出家

佛本行集經卷[illegible]　第[illegible]張　[illegible]函

受戒見世比丘已訶責而說偈言
佛至王舍城 摩伽陀勝國 何故不盡化
刪闍夷眷屬
時諸比丘默然無對未解無有辯才
時諸比丘於王舍城次第乞已飯食
訖仍舉本處安置衣鉢洗足已往詣
佛所至佛所已頂禮佛足却坐一面
坐已時諸比丘而白佛言世尊我等
與諸比丘於晨朝時執持衣鉢入王
舍城乞食時王舍城人民見刪闍夷
道士眷屬出家受戒並訶責說偈言
佛至王舍城 摩伽陀勝國 何故不盡化
刪闍夷眷屬
時諸比丘默然無對未解無有辯才
答王舍城人作如是言汝等比丘應
如是答
大雄所將度 如來以正法 善法攝衆生
誰無知當怯
若作是說時王舍城人民即當默然
無對皆失辯才時諸比丘復於晨朝
執持衣鉢入王舍城乞食時王舍城
人民見刪闍夷道士眷屬復訶責而
說偈言

佛至王舍城摩伽陁勝國何故不盡化
刪闍夷眷屬
時餘比丘即說偈言
大雄所將度　如來以正法　善法攝衆生
誰無知當怪
如是說已王舍城人民即默然退失
持才時佛世尊告諸比丘及外道衆
服不應度出家世尊即制戒外道衆
服不得度出家時有比丘不知云何
度外道出家以是事白佛佛言是故
比丘應當更尋於是時中姓犢子外
道住在王舍城時犢子外道故往詣
佛世尊所對佛已問訊種種語論已
却坐一面坐已姓犢子外道而白佛
言我今欲問瞿曇少義願聞許我為
我解說是語已世尊默然第二第
三亦作是言姓犢子外道白佛言我
今請問瞿曇大德少義唯願聞許為
我解說第二第三作如是言世尊默
然時姓犢子外道白佛言我共在此
夜已淹久世尊瞿曇我今請問少義
願聞許我為我解說時佛念言此姓
犢子外道長夜無諂曲無欺誑性淳

李

直若有所問已解其意非為惱乱我
當如阿毗曇察義如律察義有問當
為敷説知姓犢子外道心念已佛言
犢子可問隨汝所樂云何瞿曇善不
善為有為無犢子有善有不善善哉世
尊瞿曇願為我説善法不善法令我識
善不善犢子我當種種分别為汝説善
不善然當略説犢子諦聽欲涤不善離
欲涤是善恚癡不善離恚癡是善煞
生是不善捨離煞生是善偷盗邪婬
妄語兩舌悪口綺言慳貪邪見是不
善正見是善犢子我已説如是三種
是善三種是不善若我弟子如是不
善如實知三種善十種不善如實知
十種不善所餘知欲盡知恚盡知癡
盡欲盡恚盡癡盡漏盡故得無漏心
解脱得智解脱自然見法證法成就
我生已盡梵行已立所作已辦無復
後有瞿曇頗有一比丘於此法中得
盡諸漏於無漏法心得解脱如上所
説不受後有耶犢子非一比丘非二
非三非五非百如是無數比丘於此
法中漏盡得無漏如前説不受後有

瞿曇且置一比丘頗有一比丘尼於
此法教中漏盡得無漏心得解脫如
前所説不受後有耶犢子非一比丘尼
非二非三非五非百如是無量比丘
尼於此法中盡漏得無漏心得解脫
如前所説不受後有瞿曇且置比丘
尼頗有優婆塞修行梵行於此法中
度希望度疑網耶犢子非一優婆塞非
二非三非五非百乃有無量優婆塞
於此法中於五別分纏得解脫化生
即於中涅槃不復退還法應不還此
界瞿曇且置比丘且置比丘尼且置
優婆塞修行梵行頗有優婆夷修行
梵行度希望度疑網犢子非一非二
非三非五非百乃有無量優婆夷於
此法中於五別分纏得解脫化生即
於中涅槃不復退還法應不還此界
瞿曇且置比丘且置比丘尼且置梵
行優婆塞且置梵行優婆夷頗有一
優婆塞受五欲樂於此法中度希望
度疑網犢子非一優婆塞非二非三
非五非百乃有無量於此法中有諸
妻子卧具居家著香花瓔珞著妙好

衣及諸塗身蓄諸金貴駈策奴婢僕
使解脫三纏辭姪怒癡得斯陁含一
往來此世界盡諸苦邊瞿曇且置比
丘且置比丘尼且置梵行優婆塞且
置梵行優婆夷且置受五欲樂優婆
塞頗有優婆夷受五欲樂於此法中
度希望度疑網犢子非一優婆夷非
二非三非五非百乃有無量於此法
中育眷見子如前策使奴婢僕解
脫三纏辭生死流得不退法必證
盡諸苦邊若佘瞿曇法成正覺若
正覺受此七有七生天上一還依人身
比丘皆得及比丘尼優婆塞修梵行
者優婆夷修梵行者優婆塞受欲樂
者優婆夷受欲樂者世尊瞿曇教法
如是故則應不成滿足以是故如瞿
曇法所成正覺比丘皆得及比丘尼
優婆塞修梵行者優婆夷修梵行者
優婆塞受欲樂者優婆夷受欲樂者
如是故瞿曇教法以如是故滿足瞿
曇我今意欲說譬犢子今正是時如
是瞿曇如天雨雨水隨下流如是世
尊瞿曇教一切男女童男童女若老

大安

若少隨涅槃下隨涅槃流隨涅槃伍
隨從說涅槃隨從已奇哉善覺奇哉
善說法瞿曇若有外道出家道士若
来若希求於自然法教出家受具足
戒作比丘我久依比丘共住精子若
外道出家道士若来若希求於自然
法教出家受具足戒作比丘則應依
比丘比丘和上所四月日拔袈裟試之
然取兩彼究竟我已說如是瞿曇若外
道出家道士来若希求於自然法教
出家受具足戒作比丘則應依比丘
和上所四月日拔袈裟試之我今願
欲非唯四月亦能四年依從我今願
樂於自然法教出家受具足戒作此
丘我依世尊瞿曇所修行梵行精子
然我先不已說二彼究竟汝瞿曇已
說尒時世尊告諸比丘汝等比丘度
姓精子道士出家受具足戒姓精子
道士得於自然法教出家受具足戒
已長老姓精子受具足戒已得半月
已乃至學慧應學應觀應至應覺是
等慧已見已知已覺已證世尊正法
時長老精子作如是念我所應學慧
佛[illegible]經卷[illegible] 伯

大支

應學應觀應至應覺此等一切慧已
見已知已覺已證世尊正法我今正
是時應往至世尊所時長老犢子往
詣世尊所至世尊所已頂礼世尊足
已却住一面却住一面已長老犢子
白世尊作如是言世尊我乃至學慧
應學應觀應至應覺此等一切慧已
見已知已證世尊正法善哉世尊為
我說法使我親近無放逸乃至如本不
知有後以是故汝犢子應親近二法
觀察廣修如是等二法親近觀察廣
修則得性慧覺了諸性已知種種性
覺種種性知無量性覺無量性犢子
若比丘欲作是念快哉我離諸欲我
離諸惡不善法有希望有籌量寂靜
安樂安住初禪為滅希望滅籌量令
內喜則一心無希望無籌量安住第二
禪離喜故安住捨中安念覺了覺身
樂則證正諦捨念安樂安住三禪離
樂離苦滅憂喜無苦無樂具捨安念
清淨安住四禪慈悲喜捨空處識處无
所有處非想非非想處快哉我已離三
纏得須陁洹離三纏已薄婬怒癡成

斯陁含離五別分纏故成阿那含成
就種種神力淨眼根淨耳根淨意根
至於本處脫生死盡諸漏皆具如是
具種種神通力以一身能為無量身
以無量身能作一身能作明作闇具
觀諸慧過石過壁離障身无礙而過
於大地中猶如虛空能出能沒於大
地猶如在水能出能沒住於虛空結
跏趺坐去行猶如飛鳥日月有大威
光手能摩捉乃至身昇梵天以如意
通皆得自在於自法門所有希望快
哉我是比丘以清淨耳過人中耳聞
二種聲若天若人若近若遠隨以所
念即得現前於自法門若有希望快
哉我是比丘知他衆生知他人所有
希望所有善量心心所念如實而知
如是有欲心如實而知如是離欲心
離欲想如實而知如是有欲離欲如
是有恚離恚有癡離癡如是攝心縱
心高心不高心靜心極靜心作意心
不作意心解脫心不解脫心如實而
知隨心所向能得如意於自法門所
有希望快哉我是比丘無量種分別

憶念知前時事如是一生二三四五
六七八九十二十三十四十五十百
生千生百千生如是無量百千生如
是無量過去未來劫數此悉憶知如
曾有某眾生名某甲我於彼時名某
甲如是種姓如是飲食如是覺苦樂
如是長壽如是久長如是壽命極盡
我從彼死復生某處又於彼死今於
此生如相貌如處所種種分別憶知
往昔所更事隨心所向此得如意於
自法門所有希望快哉我是比丘以
清淨眼根過人中眼見諸眾生死時
生時善色惡色若增減若趣善道若
趣不善道隨事隨業眾生如實而知
此等眾生具身惡業具口意惡業誹
謗賢善邪見具邪見業法習因緣以此
因緣故身壞命終墮惡道生地獄中
復有此等眾生具身善業具口意
善業不誹謗賢善正見具正見業法
習因緣以此因緣故身壞命終往趣
善道生於天上隨心所向皆得如意
於自法門所有希望快哉我是比丘
已盡諸漏心得無漏解脫得慧解脫

已具足證自然法我生已盡梵行已
立所作已辦無復後有隨心所向能
得如意於自法門所有希望所覺之
法喜樂為證隨心所向能得如意於
自法門是等比丘如是二法應親近
應觀察應廣修已修此等二法已親
近觀察廣修則成就性慧性覺具種
種性慧無量性慧無量性覺時長老
犢子聞佛說已歡喜踊躍頂礼世尊
足已辭佛而退時長老犢子已得寂
勝第一法無放逸無煩熱心得自在
安住若善男子所欲為者剃除鬚髮
披壞色衣有正信心捨離有為向於
無為出家此無上梵行自法自知已
具足證法我生已盡梵行已立所作
已辦不受後有已覺了竟是長老得
阿羅漢果心得解脫時衆多比丘整
衣欲見世尊供養世尊時長老犢子
見衆多比丘復作是言長老欲何處
去我欲往世尊所欲見世尊欲供養
世尊希長老傳我語礼世尊足問訊
少病少惱起居輕利安樂行長老犢
子作如是說我已安立世尊我已久

李

咨歡樂非不歡樂如是世尊弟子所
應作事供養世尊我歡喜作非不歡
喜時諸比丘往詣佛所至佛所已頂
礼佛足却坐一面坐一面已時諸比
丘白佛言世尊長老積子頂礼世尊
足問訊少病少惱起居輕利行来氣
力安隱無障㝵安樂行長老積子作
如是說我已安立世尊我已久習世
尊歡樂非不歡樂如是世尊弟子所
應作事供養世尊我歡喜作非不歡
喜諸比丘諸天先已向我說是事次
汝等後說如来無上慧知見行如是
彼比丘亦是大神力大威德時佛世
尊說稱讚長老積子已如是說諸比
丘不依作者得婆底婆羅若外道道
士等来求出家者若比丘不與共住
仍度出家即得婆底婆羅夷何與外
道共住若有外道来希求出家即應
於僧求四月日住和南大衆我某甲
外道希求如来所覺法教出家受具
足戒作比丘我某甲外道於僧乞求
四月日住願大德僧與我四月日住
慈愍故第二第三作如是說羯磨師

[illegible]卷上　第三十張　伯

應白衆
大德僧聽其甲外道希來如來所覺
法教出家受具足戒作比丘此其甲
外道從僧乞四月日住若僧時到僧
忍聽僧若與其甲外道四月日住白
如是
應作羯磨
大德僧聽此其甲外道希來如來所
覺法教出家受具足戒作比丘此其
甲外道從僧乞四月日住僧若與其
甲外道四月日住誰諸長老忍與其
甲外道四月日住者嘿然誰不忍者說
此初羯磨如是第二羯磨如是第三
羯磨僧與其甲四月日住僧忍默然
故是事如是持
其人飲食若為僧作務隨僧分中與
食若不為僧作應語言汝自當覓食
此外道應自乞食諸比丘應一日之
中三過於外道前毀呰外道作如是
說外道無敬信外道犯戒外道無著
恥外道是墮落外道邪見長老應作
如上說於時復應讚須陁洹斯陁含
阿那含阿羅漢等五種功德外道應

言如是長老如是長老外道實不欺
信乃至去外道實邪見願長老濟拔
我願長老濟度我憐愍慈愍故於四
月日共住試已得諸比丘意已應度
出家受具足戒若餘外道作白衣形
來亦應如是共住試已方聽出家受
具足戒若有外道辭復解法亦應如
上共住試已方聽出家受具足戒若
外道不經共住及如上試不得度出
家受具足戒若比丘不試度出家受
具足戒者得突吉羅

佛阿毗曇經出家相品卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造